

AL-ITQĀN

JOURNAL OF ISLAMIC SCIENCES AND COMPARATIVE STUDIES

Volume: 4

Issue No. 2

August 2020

EDITOR IN-CHIEF

Dr. Wan Mohd Azam Mohd Amin

MANAGING EDITOR

Dr. Masitoh Ahmad

EDITORIAL BOARD

Dr. Syed Arabi Aidid, IIUM.

Dr. Hassan Basri Mat Dahan, Universiti Sains Islam Malaysia,
Nilai, Negeri Sembilan

Dr. Kamaruzaman Yusuff, Universiti Malaysia Sarawak,
Kota Semarakan, Kucing.

Dr. Kamar Oniah, IIUM.

Dr. Mumtaz Ali, IIUM.

Dr. Noor Amali Mohd Daud, IIUM.

Dr. Adibah Abdul Rahim, IIUM.

Dr. Haslina Ibrahim, IIUM.

Dr. Siti Akmar, Universiti Institut Teknologi MARA, Shah Alam

Dr. Thameem Ushama, IIUM.

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Dr. Muhammad Afifi al-Akiti, Oxford University, UK
Dr. Abdullah M. al-Syarqawi, Cairo University, Egypt.
Dr. Abdul Kabir Hussain Solihu, Kwara State University, Nigeria.
Dr. Anis Ahmad, Riphah International University, Islamabad.
Dr. ASM Shihabuddin, Uttara University, Dhakka, Bangladesh.
Dr. Fatimah Abdullah, Sabahattin Zaim University, Turkey.
Dr. Ibrahim M. Zein, Qatar Foundation, Qatar.
Dr. Khalid Yahya, Temple University, USA.

© 2017 IIUM Press, International Islamic University Malaysia. All rights reserved.
eISSN:26008432

Correspondence

Managing Editor, *Al-Itqān*
Research Management Centre, RMC
International Islamic University Malaysia
P.O Box 10, 50728 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +603 6196 5558
Website: <http://journals.iium.edu.my/al-itqan/index.php/alitqan/index>
Email: al-itqan@iium.edu.my

Published by:
IIUM Press, International Islamic University Malaysia
P.O. Box 10, 50728 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone (+603) 6196-5014, Fax: (+603) 6196-6298
Website: <http://iiumpress.iium.edu.my/bookshop>

Table of Contents

The Early Muslim Discussion on the Problem of the Divine Attributes with an Emphasis on the Mu'tazilites.	5-17
<i>Megawati Moris</i>	
Promoting Inter-Religious Harmony through University-Community Engagement Project: A Case Study of the Educational Visit to Places of Worship (Edvist)	19-31
<i>Nur Suriya Mohd Nor</i>	
Religious Harmony in India's Post-Independence Phase: A Comparative Study of the Approach of Abul Hasan Ali Nadawi and Wahiduddin Khan.	33-49
<i>Khalil Ahmad</i> <i>Muhammad Mumtaz Ali</i> <i>Yousuf Azim Siddiqi</i>	
The Response of Syed Sheikh Al-Hadi (1867-1934) To Educational Concerns among the Malays in Malaya	51-68
<i>Nur Nashrah Isahak</i> <i>Adibah Abdul Rahim</i>	
Concept and Practice of 'Istibdāl among Contemporary Muslims in Nigeria: Are there Correlations with Qur'an 4:20?	69-84
<i>Khalid Ishola Bello</i>	
Identifying Islamophobia in Malaysian Buddhist Context.	85-108
<i>Ahmad Faizuddin Ramli</i> <i>Jaffary Awang</i> <i>Zaizul Ab Rahman</i>	
Hamka's Responses to the Evangelisation in Indonesia: An Analysis of Interpretation of Several Qur'anic Verses in Tafsir Al-Azhar.	109-125
<i>Fathin Hanani Zulkifli</i> <i>Majdan Alias</i>	
Positive Thinking and Good Impression towards Allah and His Predestination in Light of Prophetic Guidance.	127-152
<i>Norhayati Mat Nor</i> <i>Zunaidah Mohd Marzuki</i>	
The Phenomenon of Religious Extremism in Contemporary Muslim Societies Manifestations, Causes and Effects.	153-198
<i>Fairouz Ziadi</i> <i>Amilah Awang Abd Rahman</i>	

Author Guidelines

Manuscript article can be either in English, Malay or Arabic using software Microsoft office (Word, and Excel), Font 12 Times New Roman. Only tables, figures and appendix can be written using Font 10, Times New Roman.

If there is a usage of Quranic verses or Hadith from Prophet P.B.U.H., it only needs to be done by translation only.

The manuscript should be in 1.5 single spacing and justified, with the margin of 2.5cm.

Article needs to have a title and author's name and second author's name along with the full address (institution's or university's address, e-mail, handphone's number, office's number, fax together with the second author's details).

Every article must include an abstract in Malay and English. The length of the abstract is no more than 150 words including 5 keywords.

The length of each article must not exceed 6000 words.

The Arabic words in manuscript should be in a transliterated form.

Reference for each article must be written according to **Chicago Manual**.

Notification Letter :

Letter of Acceptance – editorial board will send an e-mail to the author to notify that the manuscript is received.

Letter of Acceptance/Rejection for Publication – editorial board will send a letter by an e-mail to the author to notify if the manuscript judged by the panels is approved or declined to be published.

Letter of Publication – editorial board will send a letter by e-mail to the author if the article has been judged, repaired, and corrected to be published in the college's journal.

Certificate of Appreciation– editorial board will send a certificate of appreciation by mail to the authors who have sent their articles.

التفكير الإيجابي وحسن الظن بالله وقضائه وقدره في ضوء الهدى النبوي

Positive Thinking and Good Impression towards Allah and His Predestination In Light of Prophetic Guidance

Norhayati Mat Nor*
Zunaidah Mohd Marzuki**

Abstract

The research aims to highlight the theme of positive thinking and good faith in God and His will in light of Prophetic guidance. The research is based on inductive and analytical method through studying Hadith collection, its commentaries and other important sources which contained significant hadith on this theme, that further explain the topic and help finding of results. Six Hadith were selected; four of which relating to God, and another two to His decree. The finding brought forth important results, which includes: a close relationship between good faith and man's worshipping of God Almighty as in the first hadith; a Muslim should think positively in all situations and events; in facing happiness and misery, ease and hardship, spacious and distress, even in facing death as in the second hadith; the third Hadith indicates good faith in God and be sure of Him in time of dying and facing the death of loved ones; as well as good faith of God is a sign of perfection and faithful worship of individual as pointed out in the fourth Hadith; the fifth hadith shows how the Prophet SAW teaches us that calamity expiates the sins and cleans hearts from impurity. The sixth Hadith indicates that among positive behaviours are patience and thankful in life, and this was required of human that characterized him in either condition when facing positive or negative cases. Muslim should put trust and good faith in the Almighty at all moments, in good and bad times with patience and thankfulness, and much more he must think well of his Lord in two cases: in the act of worship, and during calamities.

Keywords: Positive thinking, good faith, prophetic guide, faith in God, predestination.

* Master degree student, Department of Qur`ān and Sunnah Studies, Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Malaysia. Email: ummuumair10@gmail.com

** Assistant Professor at the Department of Qur`ān and Sunnah Studies, Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Malaysia. Email: zunaidah@iiu.edu.my

ملخص البحث

يهدف البحث إلى إبراز موضوع التفكير الإيجابي وحسن الظن بالله وقضائه وقدره في ضوء الهدى النبوي. وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي من خلال جمع الأحاديث الواردة فيه ودراستها من المصادر المختلفة وخاصة من خلال كتب الشروح للوصول على النتائج المرجوة؛ فقد درس ستة الأحاديث المختارة أربعة منها متعلقة بالله، واثنين منها بقضائه وقدره. وتوصل البحث إلى عدة من النتائج المهمة، منها: وجود علاقة وثيقة بين حسن الظن وعبادة الإنسان لله عز وجل كما اتضح لنا من الحديث الأول؛ وعلى المسلم أن يفكر بإيجابية في مواجهة جميع الحالات والأحداث؛ السعادة والشقاء، اليسر والعسر، السعة والضيق، وحتى عند الموت كما في الحديث الثاني؛ حيث إن الحديث الثالث يدل على حسن ظن بالله عند مواجهة السكرات وموت الأحباب؛ وكذلك حسن ظن بالله هو علامة من كمال وحسن عبادة الفرد كما أشار الحديث الرابع؛ وتبين من الحديث الخامس كيف كان النبي ﷺ دلنا على أن المرض مكفر للخطايا ومطهر للقلوب من الذنوب. والحديث السادس يشير إلى أن من بين التصرفات الإيجابية هي الصبر والشكر في الحياة، وهذا ما يتطلب منه الإنسان أن يتصف به سواء أكان عند مواجهة الحالات والأحداث الإيجابية أو السلبية. فعلى المسلم أن يكون حسن الظن بعز وجل في كل لحظات، في السراء أو الضراء بالصبر والشكر، وأكثر ما يجب على المسلم حسن الظن بربه في حالتين: عند قيامه بالطاعات، وعند المصائب.

كلمات مفتاحية: التفكير الإيجابي، حسن الظن، الهدى النبوي، الإيمان بالله، القضاء والقدر.

المقدمة

اهتم العلماء بموضوع الظن اهتماما جليا حين ألفوا كتباً خاصة جمعوا فيها أحاديث عن الظن كما فعله أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه المسمى بـ: "حسن الظن بالله"، وما قام به ابن حجر العسقلاني حين ألف كتاب: "متن الأربعين العسقلانية في تعظيم المسلم والزجر عن ظلم وسوء الظن به"^١.

وليس هذا فحسب، بل قد أشارت أحاديث كثيرة إلى موضوع الظن؛ حسنه أم سوءه سواء أكان الظن بالله، أم الكون ومحتوياته، أم البشر أم حتى ظننا بأنفسنا. وكل هذه الأحاديث موجودة في كتب الأحاديث المعتبرة بما فيها الكتب الستة ولا سيما صحيح البخاري. وتقع هذه الأحاديث في كتب وأبواب مختلفة. وهذا الأمر إن دل على شيء فإنه يدل على اهتمام المحدثين بموضوع الظن. وعلى سبيل المثال، عقد الإمام مسلم في صحيحه باباً خاصاً - باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها - حيث تناول فيه موضوع الظن، وذكر خمسة أحاديث ومنها ما رواه أبو هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:

^١ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Honoring the Muslim Refraining from Harming and Thinking Evil of Him*, (USA: Kazi Publication Inc., 1982).

«إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»^١.

إذا تأملنا مفهوم حسن الظن الذي يناقشه العلماء من حيث المظنون به، وجدنا أنه ينقسم إلى أربعة أقسام، وهي: حسن الظن بالله، وحسن الظن بالنبي محمد ﷺ وحسن الظن بالصالحين، وحسن الظن بعمامة الناس^٢. ولكن في هذا الصدد، نقتصر على تناول الأحاديث التي تشير إلى التفكير الإيجابي في مجال العقيدة وهو حسن الظن بالله، وما يتعلق به من قضاء وقدره. ومن الأسباب المؤدية لهذا التركيز، أن بناء العقيدة الصحيحة والأخلاق السليم من أهم أهداف في إرسال الرسول ﷺ وهي كذلك من الأشياء التي ركز عليها النبي ﷺ في حياته. ومن جانب آخر، لا يمكن للإنسان أن ينكر وجود العلاقة بين التفكير الإيجابي أو حسن الظن وعقيدة المسلمين. ولذلك سنركز على الأحاديث التي تشير إلى الصلة بين التفكير الإيجابي بالله، وكذلك بين التفكير الإيجابي بالقضاء والقدر.

^١ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، في صحيحه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت)، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها، ج ٤، ص ١٩٨٥، رقم: ٢٥٦٣.

^٢ Anggun Yuniasih, Pengaruh Husnuzzan terhadap Psychological Well-Being pada surat. Remaja di Panti Asuhan PSM (Pesantren Sabilil Muttaqin) Tulungagung, muka pp. 27-29.

حسن الظن بالله

هناك كثير من الأحاديث النبوية التي تتناول موقف الإنسان وبخاصة المسلمون والمؤمنون من الظن بالله، ومنها ما يبحث الإنسان على حسن الظن بالله ويجذرهم عن سوء الظن به. وقد جذب موضوع حسن الظن بالله انتباه العلماء وبخاصة المحدثون منهم، فناقشوه وجمعوا أحاديث عن حسن الظن بالله في كتب وأبواب خاصة من صحاحهم ومسانيدهم التي تتناول هذا الأمر. فعلى سبيل المثال ما جاء به ابن حبان في صحيحه، حيث أتى عقد باباً خاصاً مصرّحاً بتسمية هذا الباب بـ: "حسن الظن بالله تعالى".^١ وقام المحدثون الآخرون من أصحاب الكتب الستة بنفس الطريقة حيث ناقشوا فيها الأحاديث ذات الصلة بهذا الموضوع. وفيما يلي أمثلة من تلك الأحاديث:

الحديث الأول: ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ

قال: «قَالَ اللَّهُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي»^٢ وجاء حديث آخر بزيادة في متونه، وهو كذلك بتخريج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَالٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَالٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ

^١ محمد بن حبان، في صحيحه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ٢، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م)، كتاب الرقائق، باب حسن الظن بالله تعالى، ج ٢، ص ٣٩٩-٤٠٧.

^٢ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ الفتح ١٥، ج ٩، ص ١٤٥، رقم: ٧٥٠٥.

إِلَيَّ بِشِيرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي بِمَشْيٍ أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً^١

قال العيني في كتابه "عمدة القاري" عند شرح هذا الحديث: "قوله: أنا عند ظن عبدي بي يعني إن ظن أني أعفو عنه وأغفر له فله ذلك، وإن ظن العقوبة والمواخذة فكذلك ... ويقال: إني قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامله به ... فمعناه: من تقرب إليّ بطاعة قليلة أجازيه بثواب كثير، وكلما زاد في الطاعة أزيد في الثواب، وإن كان كيفية إتيانه بالطاعة على التأيي يكون كيفية إتياني بالثواب على السرعة. فالغرض أن الثواب راجح على العمل مضاعف عليه كما وكيفاً ..."^٢

يدل هذا الحديث على أن حسن الظن بالله نوع من العبادات لله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يعامل الإنسان وفقاً لكيفية تفكيره وظنه بالله. وإذا حسن ظنه بالله، حسنت معاملته الله معهم، وكذلك العكس. وهذا الموقف يتفق مع الحديث النبوي الذي أخرجه ابن حبان عن أبي هريرة، عن رسول الله

^١ المصدر السابق، باب قوله تعالى ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ ال عمران ٢٨، ج ٩، ص ١٢١، رقم: ٧٤٠٥.

^٢ محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ط، د. ت)، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّبِعُوا مِنْهُمْ نَهَاءً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾، ج ٢٥، ص ١٠١. وانظر: صديق حسن علي الحسيني القنوجي البخاري، عون الباري لحل أدلة البخاري، (حلب: دار الرشيد، د. ط، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م)، كتاب التوحيد والرد على الهجمية وغيرهم، ج ٥، ص ٧٢٧.

ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي. إِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ»^١

أي إذا حسن ظن الإنسان بالله، حسنت أفعاله وأقواله اليومية ولا سيما عند عبادته لله عز وجل. ومن المعلوم أن الأعمال الظاهرية التي تقوم بها الأعضاء البدنية والأقوال المنطوقة باللسان ما هي إلا تجليات لكل ما يخطر في قلب الإنسان من الظن والتصور الداخلي، والله درّ زهير بن أبي سلمى حين كتب في معلقته بأن لِسَانُ الْفَقِي نِصْفٌ، وَنِصْفٌ فَوَّادُهُ. ومن هنا تظهر أهمية ملازمة الإنسان التفكير والظن الحسن لما للتفكير من أثر كبير في تشكيل أفعال الإنسان وتصرفاته.

اتضح لنا من الحديث وجود علاقة وثيقة بين حسن الظن وعبادة الإنسان لله عز وجل، وأن معاملة الله العبد تتوقف على ظنه بالله؛ إن خيرا فخير، وإن شرا فشر وكلما حسن ظن الفرد بالله حسن عمله، كما قال عبد الله عن خيشمة: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا أُعْطِيَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يُحْسِنُ عَبْدٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الظَّنَّ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ظَنَّهُ، ذَلِكَ بِأَنَّ الْحَيَرَ فِي يَدِهِ"^٢

^١ قد سبق تخريج هذا الحديث.

^٢ ابن أبي الدنيا، حسن الظن بالله عز وجل، تحقيق: مخلص محمد، (الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط٢، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م)، ص ٩٦.

وهذا ما يدل عليه قول الحسن البصري: "إن المؤمن أحسن الظن بربه، فأحسن العمل. وإن المنافق أساء الظن بربه، فأساء العمل"^١. ومما تجب الإشارة إليه هنا أن الظن يفرق بين المؤمن والمنافق، ومن الأهمية بمكان أن يحسن المؤمن ظنه بالله في كل الحالات والأحداث في الحياة، وألا يقع في سوء الظن به كما كان يفعل المنافقون؛ لأن الله عز وجل قد وعدهم عذاباً شديداً من الغضب، واللعنة، بسبب ظن السوء. قال تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَيَعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [الفتح: ٦]. يعدّ سوء الظن بالله - أي أن يعتقد الإنسان بما لا يستحق - من الكبائر؛ لأنه يدل على يأس الإنسان من الله، وقد قال جلّ وعلا في كتابه: ﴿وَلَا تَيَاسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧].

ويجدر الذكر هنا قبل التطرق إلى الحديث التالي أن هذا الحديث «قَالَ اللَّهُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي...» أثار عدة مناقشات بين العلماء حول حسن الظن بالله، واندرج تحت هذه المناقشة عديد من التساؤلات، ومن أهمها: متى يحسن أن يظن الإنسان بربه خيراً؟

والجواب لهذا السؤال ما قاله ابن العثيمين: "يحسن إذا عمل عملاً يستحق به الخير فحينئذ يظن بربه خيراً. مثاله: عمل عملاً صالحاً فيظن بربه أن يقبله،

^١ أبو بكر بن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف الحوت، (الرياض: مكتبة الرشد، ط ١، ١٤٠٩هـ)، كتاب الزهد، باب كلام الحسن البصري، ج ٧، ص ١٨٧، رقم: ٣٥١٩١.

تاب إلى الله من ذنب فعله فيظن بربه أن يقبله، ولا ينظر إلى عمله وإلى حاله فيسيء الظن بناءً على ما عنده، ولكن ينظر إلى رحمة الله عز وجل فيحسن الظن. أما من ليس عنده ما يكون به إحسان الظن، فإن إحسان الظن إفلاس. فحسن الظن لا بد أن يكون في محل قابل، بأن يعمل عملاً صالحاً فيحسن الظن بالله أنه يقبله. أما المصّر على معصية، ويقول: أنا محسن الظن ويغفر الله لي، يزني صباحاً ومساءً، ويشرب الخمر صباحاً ومساءً ويقول: أحسن الظن بالله. يا مسكين! كيف تحسن الظن بالله، تب إلى الله وأحسن الظن بالله أن يقبل توبتك. إذاً: إحسان الظن بالله يكون إذا كان في محل قابل، عند العمل الصالح أو التوبة من العمل السيء فيحسن الظن بالله أن يقبل توبته، وأن يقبل علمه".^١

على المسلم أن يفكر بإيجابية في مواجهة جميع الحالات والأحداث؛ السعادة والشقاء، اليسر والعسر، السعة والضيق، وحتى عند الموت والحديث الثاني يدور حول هذا الأمر. ونجد عدة أحاديث تؤيد هذا الموقف، ومنها الحديث الذي أخرجه مسلم عن جابر قال: سمعتُ رسول الله ﷺ قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ»^٢.

^١ محمد بن صالح العثيمين، شرح صحيح البخاري، (القاهرة: المكتبة الإسلامية، ط١، ١٤٢٨هـ/٢٠٠٨م)، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ ال عمران ٢٨ وقوله جل ذكره ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ المائدة ١١٦، ج ١٠، ص ٣١٩، رقم: ٧٤٠٥.

^٢ مسلم، في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، ج ٤، ص ٢٢٠٥، رقم: ٢٨٧٧.

قال النووي في شرحه هذا الحديث: "قال العلماء هذا تحذير من القنوط، وحث على الرجاء عند الخاتمة. قوله سبحانه وتعالى «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي» قال العلماء: معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. قالوا: وفي حالة الصحة يكون خائفا راجيا، ويكونان سواء. وقيل: يكون الخوف أرجح، فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه لأن مقصود الخوف: الانكفاف عن المعاصي والقبائح، والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال، وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال، فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى، والإذعان له".^١

وعلى غرار هذا قال الشيخ القاضي عياض، حيث يرى أن هذا الحديث يحض على الرجاء عند الاقتراب من الموت، لكيلا يشعر المسلم بالخوف حينها؛ لأن الخوف يؤدي إلى اليأس والقنوط المهلك. كما قال: "عبادة الله إنما هي من أصلين: الخوف والرجاء. فيستحب غلبة الخوف ما دام الإنسان في خيرية العمل. فإذا دنى الأجل وذهب المهل، وانقطع العمل، استحب حينئذ غلبة الرجاء؛ ليلقى الله على حالة هي أحب الأحوال إليه جل اسمه؛ إذ هو الرحمن الرحيم، ويجب الرجاء".^٢

^١ أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط ٢، ١٣٩٢هـ)، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، ج ١٧، ص ٢٠٩، رقم: ٢٨٧٧.

^٢ عياض بن موسى، إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق: يحيى إسماعيل، (مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط ١، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م)، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، ج ٨، ص ٤١٠، رقم: ٢٨٧٧.

وباستحضار الرأيين السابقين أدركنا أنهما في ظاهرهما يدلان على وجوب حسن الظن بالله في كل الحالات واللمحظات، وأن كلاهما يتفقان بأن الخوف والرجاء مظهران من مظاهر حسن الظن بالله تعالى، مع وجود فرق بسيط بينهما في أيهما أغلب وأنسب أن يتصف به الإنسان في حالات مختلفة. فصرح الإمام النووي أن صفة الخوف والرجاء تناسبان الإنسان حينما يكون في حالة الصحة. وأما في المقابل، يميل القاضي عياض إلى ترجيح الخوف على الرجاء. وعلى الرغم من ذلك، كلاهما يتفقان على أن الرجاء هو أغلب في حالة قرب بالأجل.

ومسايرةً لهذا المبدأ العام، فإن حسن الظن بالله سمة أساسية يجب أن تكون مغروسة في نفوس كل البشر بغض النظر عن الظروف والأحداث التي يمرون بها، لأن الله سيبعث كل العباد على الحالة التي ماتوا عليها. فإذا مات الإنسان على حسن الظن بالله فهذا خيرٌ له - إن شاء الله. ويؤيد هذا الموقف الحديث النبوي الذي أخرجه مسلم عن جابر قال: سمعتُ النبي ﷺ يقول: «يُيَعَّثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ»^١. فالآخر الحياة للفرد في الدنيا لها علاقة بحياتهم بعد البعثة.

وبعد مراجعة مفهوم الحديث «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ»، نرى أنه يجب على جميع المسلمين والمؤمنين أن يُحسنوا ظنونهم بالله تعالى، بل هذا الفعل يكون أكثر وجوباً عند ما مواجهة الإنسان والمشاكل والمصائب، وحتى عند الموت.^٢

^١ مسلم، في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، ج ٤، ص ٢٢٠٦، رقم: ٢٨٧٨.

^٢ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، (الكويت: دار السلاسل، ط ٢، ١٤٠٤ - ١٤٢٣هـ)، ج ١٠، ص ٢٢٠.

وقال الخطاب: "وندب تحسين ظنه بالله تعالى، وتحسين الظن بالله وإن كان يتأكد عند الموت وفي المرض فينبغي للمكلف أن يكون دائما حسن الظن بالله. قال الشيخ محيي الدين بن العربي: حسن ظنك بربك على كل حال، ولا تسئ الظن به. فإنك في كل نفس يخرج منك لا تدري هل أنت على آخر أنفاسك ودع عنك قول من قال سئ الظن به في حياتك وحسن الظن به عند موتك ..."^١

ومن ناحية أخرى، هناك أحاديث توضح لنا كيف رد فعل النبي ﷺ على الشخص الذي حسن ظنه في حالة أجله. أخرج الترمذي هذا الحديث عن أنس، أن النبي ﷺ دخل على شاب وهو في الموت، فقال: «كَيْفَ بَجْدُكَ؟ قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْجُو اللَّهَ، وَإِنِّي أَخَافُ دُنُوبِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو وَأَمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ»^٢

وشرح المباركفوري الكلمات الموجودة في متن الحديث. وهو كالتالي: "وَهُوَ بِالْمَوْتِ: أي في سكراته. كَيْفَ بَجْدُكَ؟: قال بن الملك أي كيف تجد قلبك أو نفسك في الانتقال من الدنيا إلى الآخرة راجيا رحمة الله أو خائفا من غضب الله. أَرْجُو اللَّهَ: أي أجدني أرجو رحمته. وَإِنِّي: أي مع هذا. أَخَافُ دُنُوبِي: قال

^١ الخطاب الروعيني المالكي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (القاهرة: دار الفكر، ٢)، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م)، ج ٢، ص ٢١٨-٢١٩.

^٢ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي، في سننه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط ٢، ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م)، كتاب الجنائز، باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين، ج ٤، ص ٣٠٢، رقم: ٩٨٣. وقال الترمذي: هذا حديث غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن ثابت، عن النبي ﷺ مرسلًا. وحكم الألباني أنه حسن.

الطبي علق الرجاء بالله والخوف بالذنب، وأشار بالفعللية إلى أن الرجاء حدث عند السياق وبالاسمية والتأكيد بأن إلى أن خوفه كان مستمرا محققا. لَا يَجْتَمِعَانِ: أي الرجاء والخوف. فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ: أي في هذا الوقت وهو زمان سكرات الموت. ومثله كل زمان يشرف على الموت حقيقة أو حكما كوقت المبادرة وزمان القصاص ونحوهما فلا يحتاج إلى القول بزيادة المثل. مَا يَرْجُو: أي من الرحمة. وَأَمْنَهُ مِمَّا يَخَافُ: أي من العقوبة بالعمو والمغفرة^١.

نرى أن الرجاء أرجح على الخوف عند الموت، ولذا لا يموت الفرد إلا وهو يحسن الظن بربه. وزيادة على ذلك، إن ما قاله المباركفوري يكون تثبيتا لما جاء سابقا أي في آخر الشرح للنووي والقاضي عياض بأن يبعث العبد على ما مات عليه، وكذلك يبعث الإنسان على نياتهم. لذا، حسن الظن بالله في أي حالة؛ سواء في السراء أو الضراء يصبح أمرا هاما ولا يمكن الاستخفاف عنه.

عند مناقشتنا حول حسن الظن بالله عند الموت، من الأجود لنا أن نجعل عائلة الرسول ﷺ وأصحابه قدوة، لتعلم كيف كانوا يصبرون ويحسنون ظنهم في مواجهة موت النبي ﷺ وشدة سكراته، وانفصالهم مع الأحباب. وهذا ما يجب على الإنسان أن يتبعه لما فيه دليل على الرضا بما خطط الله لحياتهم. وهذا الحديث الثالث لهذا الموضوع قد أخرجه البخاري عن أنس قال: «لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ: وَكَرَبَ أَبَاهُ. فَقَالَ لَهَا:

^١ أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت)، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الحث على الوصية، ج ٤، ص ٥٠.

لَيْسَ عَلَى أَبِيكَ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ. فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاهُ، مَنْ جَنَّةُ الْفَرْدَوْسِ، مَاوَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جَبْرِيلَ نَعَاهُ. فَلَمَّا دُفِنَ، قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ: يَا أَنَسُ، أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ التُّرَابَ»^١

يدل ظاهر هذا الحديث على حسن ظن أنس بالله عند مواجهة السكرات وموت أحبابه؛ وهو في هذه الحالة المؤلمة يفكر بأسلوب إيجابي، وحسن ظنه على الرغم مما يراه من المرض وثقل سكرات الموت التي يواجهها النبي ﷺ. وهذا الأمر فهمنا من قول أنس: «لَيْسَ عَلَى أَبِيكَ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ» ردًا على تنهد فاطمة بنت الرسول ﷺ في قولها «وَأَكْرَبُ أَبَاهُ». وقال أيضًا إن ما تنطقها فاطمة هي كلمة توجع وتألّم دلالة على كرب عظيم وهول جسيم.^٢

وما قاله أنس من الحديث الإيجابي والكلمات الطيبة لفاطمة يجعلها تشعر بالهدوء والرضا على ما أصابه أبوه ﷺ. وجدّير بنا الاقتداء بهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، فقد علمنا حسن الظن بالله والإيمان بالقضاء والقدر، والتفكير الإيجابي، وطيب الحديث، وكلمات التعزية على الرغم مما حدث من الحالات المحزنة، فكل هذه الأمور لها أثر إيجابي ملحوظ عند فقدان الأحباب.

وقد أكد على هذا الموقف أحمد بن عبد الفتاح زواوي من خلال إتيانه بعدة فوائد هذا الحديث، ومنها: "ما يجب أن يكون عليه المسلم من حسن الظن بالله عند الموت، وأن يغلب الرجاء على الخوف، لقول النبي ﷺ «لَيْسَ

^١ البخاري، في صحيحه، كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، ج ٦، ص ١٥، رقم: ٤٤٦٢.

^٢ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، شرح شمائل النبي ﷺ لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، (المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي، ط ١، ١٤٣٥هـ)، ص ٣٦٤.

عَلَى أَيْدِيكَ كَرُبَّ بَعْدَ الْيَوْمِ»، وعلى المسلم أن يتذكر في ذلك الوقت، ما ورد عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي»^١ ومنذ فترة طويلة، قد علم الناس والصالحون بفوائد حسن الظن بالله وأهميته لدينهم ولحياتهم، وبخاصة لحياتهم المستقبلية والأخراوية، وقد قاموا بمقتضاها بالأعمال الصالحة للتأكد من أنهم يموتون على رضى الله، محسنين الظن بالله بعز وجل. ومن تلك الأعمال هي القيام بالرخص.

وبين ابن أبي الدنيا أن الرخص يعنى: "الأحاديث أو الأخبار التي تبين كيف أن رحمة الله واسعة، وأن فضله عظيم، ولقد كان السلف الصالح يستحبونها للعبد إذا نزل به الموت، حتى يلقي الله عز وجل وقد أحسن الظن بربه الكريم".^٢

وفي إطار الرخص، ورد حديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني: "حدثنا أبو حامد بن جبلة، قال: ثنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال: سمعت سوار بن عبد الله قال: سمعت المعتمر يقول: قال أبي حين حضره الموت: «يَا مُعْتَمِرُ، حَدِّثْنِي بِالرُّخَصِ، لَعَلِّي أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنَا أَحْسَنُ الظَّنِّ بِهِ»^٣.

وذكر الصنعاني في كتاب الجنائز: "يحسن أن يذكر المريض بسعة رحمة الله ولطفه وبره فيحسن ظنه بربه ... وروى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم: قال كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه. وقد قال بعض أئمة العلم: إنه يحسن جمع أربعين حديثا في الرجاء تقرأ على المريض

^١ أحمد بن عبد الفتاح زواوي، شمائل الرسول ﷺ، (الإسكندرية: دار القمة، د.ط، د.ت)، ج ١، ص ٤١٠.

^٢ ابن أبي الدنيا، حسن الظن بالله عز وجل، ص ٣٧.

^٣ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م)، ج ٣، ص ٣١.

فيشتد حسن ظنه بالله فإنه تعالى عند ظن عبده به، وإذا امتزج خوف العبد برجائه عند سياق الموت فهو محمود...^١

وتجدر الإشارة هنا إلى الأحاديث التي تبين أن حسن الظن بالله هو علامة من كمال وحسن عبادة الفرد - وهذا الحديث هو الحديث الرابع لهذا الموضوع. ومثلاً في ذلك هو الحديث أخرجه أبو داود عن أبي هريرة - قال نصر - عن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ»^٢

وقد شرح المناوي في فيض القدير هذا الحديث قائلاً: "حُسْنُ الظَّنِّ أي بصلحاء المسلمين. مِنْ: جملة. حُسْنِ عِبَادَةِ: يعني اعتقاد الخير والصلاح في حق المسلمين عبادة"^٣. وناقش المناوي هذا الحديث من وجهة النظر النحويين. واختلافهم في تعيين دور كلمة مِنْ في المتن يؤدي إلى عدة معاني لهذا الحديث، وهو كالتالي:

١. أي من جملة العبادة (حسن الظن جزء من العبادة).
٢. أي حسن الظن بعباد الله من عبادة الله (حسن الظن بالآخرين جزء من عبادة الله عز وجل).

^١ محمد بن إسماعيل الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، تحقيق: عصام الصبابطي وعماد السيد، (القاهرة: دار الحديث، د.ط، ١٤٢٨هـ/٢٠٠٨م)، ج ٢، ص ١٢٩.

^٢ أبو داود سليمان بن الأشعث، في سننه، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، (بيروت: المكتبة العصرية، د.ط، د.ت)، كتاب الأدب، باب في الظن، ج ٤، ص ٢٩٨، رقم: ٤٩٩٣. قال أبو داود: مُهَنَّأٌ ثَقَّةٌ بَصْرِيٌّ، وحكم الألباني بأنه ضعيف. وأخرجه في كتاب الدعوات، باب ما جاء إن لله ملائكة سياحين في الأرض، ج ٥، ص ٥٨٣. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

^٣ زين الدين محمد المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، (مصر: المكتبة التجارية الكبرى، ط ١، ١٣٥٦هـ)، ج ٣، ص ٣٨٥، رقم ٣٧٢٢.

٣. ويمكن أن يقول هذا الحديث يأتي بمعنى أن حسن الظن من العبادة الحسنة.

٤. ويجوز أن يكون هذا الحديث بالمراد حسن الظن بالله تعالى.

وعلى العموم، يمكن أن يقال: لا بد على المسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل، إن لم يكن في أسمائه وصفاته، على الأقل يحسن ظنونهما لما أعطاهم الله من النعم والعطاء في حياتهم. والثاني، عليهم أن يتعدوا عن سوء الظن لأنه علامة على أسوء الناس حالاً الذي لا يثق بأحد لسوء ظنه، ولا يثق به أحد لسوء فعله. لذا، بلغ حسن الظن عند بعضهم إلى أنه يجد الجلال الذي يضرب الرقاب ويعذب أخف حساباً منه يوم القيامة، وأقرب إلى رضا الله منه...^١. وبناءً على ما سبق ذكره آنفاً، نلخص أن حسن الظن بالله هو أن يعتقد المسلم بأن الله يقبل عمله، ويغفر ذنوبه ما دام أنه يتوب ويعود إلى الله، وأن حسن الظن دليل على حسن عبادة العباد. الإنسان الذي يحسن ظنه بالله سيصلح ويجدد عبادته، ويشكر على ما قدر عليه سواء كان من النعم أو المصائب لأن يتلي الله إيمان الفرد بعدة الطرق، كما أن حسن الظن دليل على طاعة العبد لله تعالى.

ولحسن الظن بالله معان واسعة، ويمكن للإنسان أن يعبر عنه في مواقف وحالات شتى. وحسن الظن بالله نوع من أنواع العبادات القلبية. ويقع حسن الظن بالله تعالى حينما يعتقد الشخص على أن الله يتصف بكل ما يليق به من أسمائه، وصفاته، وأفعاله. فعلى سبيل المثال، يعتقد العبد أن الله يتصف بصفة الرحمة بكل العباد. وعندما يخطئون، لا يترددون في طلب المغفرة من الله

^١ انظر: المصدر السابق.

لأنه يعرف أن الله سيقبل توبته لأنه هو الغفار، ويقبل أعمالهم الحسنة. وهذه هي ماهية حسن الظن على وجه الاختصار.

حسن الظن بالقضاء والقدر

إن الحديث عن حسن الظن في مجال العقيدة لا يدور حول حسن الظن بالله فحسب، بل هناك موضوع مهم ذو صلة بحسن الظن بالله وهو حسن الظن بالقضاء والقدر. وهذا الموضوع له أهمية عظيمة لما له علاقة بالإيمان. كما هو معلوم، إن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من الأركان الإيمان الستة، ولا يكتمل إيمان الشخص حتى يؤمن بالقضاء والقدر. والأمر المطلوب، نرى لا يكفي للفرد أن يؤمن بالقضاء والقدر فقط، بل من الواجب عليه أن يحسن الظن به. إن الإيمان بالقضاء والقدر يعني الإيمان بأن كل ما مضى من الأحداث السابقة، والأحداث الحالية، والأحداث التي لم يتم حدوثها في المستقبل لا تحدث إلا بقدر الله عز وجل وحسب إرادته من بداية تلك الأحداث إلى نهايتها^١. وورد في كتاب الله: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩].

لذا، الحديث الخامس نختار الأحاديث عن حسن الظن بالقضاء والقدر، ومنها الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ دخل على أعرابي يعود، قال: وكان النبي ﷺ إذا دخل على مريض يعود فقال له: «لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ:

^١ Faizuri Abdul Latif, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, "Kefahaman Syekh Zainal Abidin Al- Menurut Profesionalisme Meningkatkan dalam Ilahiyat Fatani", *Jurnal Usuluddin*. 2008: 28:9 Fatani.

قُلْتُ: طَهُورٌ؟ كَلَّا، بَلْ هِيَ حُمَى تَقُورُ، أَوْ تَتُورُ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الْقُبُورُ.
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَنَعَمْ إِذَا^١

وجاء في كتاب فتح الباري في شرح أحاديث البخاري لهذا الحديث:
"لَا بَأْسَ أَيَّ أَنَّ الْمَرَضَ يَكْفُرُ الْخَطَايَا، فَإِنْ حَصَلَتْ الْعَافِيَةُ فَقَدْ حَصَلَتْ
الْفَائِدَتَانِ، وَإِلَّا حَصَلَ رِيحُ التَّكْفِيرِ. وَقَوْلُهُ طَهُورٌ هُوَ خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ مَحذُوفٌ
أَيُّ هُوَ طَهُورٌ لَكَ مِنْ ذُنُوبِكَ أَيَّ مَطْهَرَةٍ، وَيَسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ لَفْظَ الطَّهْوَرِ
لَيْسَ بِمَعْنَى الطَّاهِرِ فَقَطْ، وَقَوْلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ طَهُورٌ
دَعَاءٌ لَا خَبَرَ. قَوْلُهُ فَنَعَمْ إِذَا: الْفَاءُ فِيهِ مَعْقِبَةٌ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ إِذَا أَبَيْتَ
فَنَعَمْ، أَيَّ كَانَ كَمَا ظَنَنْتَ ...

قال المهلب: فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من
رعيته ولو كان أعرابيا جافيا ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما
ينفعه، ويأمره بالصبر لئلا يتسخط قدر الله فيسخط عليه، ويسليه عن ألمه بل
يغبطه بسقمه، إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر أهله. وفيه أنه ينبغي
للمريض أن يتلقى الموعدة بالقبول، ويحسن جواب من يذكره بذلك^٢.
فتبين من الحديث كيف كان النبي ﷺ يفكر تفكيراً إيجابياً، حيث اعتبر أن
المرض مكفر للخطايا ومطهر للقلوب من الذنوب، وليس عبثاً على الناس.
وثانياً، حينما يصيب الفرد بالمرض والمشكلة الصحية، عليه أن يحسن ظنه،

^١ البخاري، في صحيحه، كتاب المرضى، باب عيادة الأعراب، ج ٧، ص ١١٧، رقم: ٥٦٥٦.

^٢ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (بيروت: دار
المعرفة، د. ط، ١٣٧٩هـ)، كتاب المرضى، باب عيادة الأعراب، ج ١٠، ص ١١٩.

ويحاسب نفسه، ويفكر بأن هذا المرض اختبارٌ عليه من الرب، فمن واجبه أن يصبر على ذلك لما فيه من الحكمة والثواب من عند الله.

وسوء الظن بقضاء الله وقدره في حالة المرض وعند مواجهة المصيبة لا ينفع الإنسان شيئاً، بل إنه دليل على صفة التנהد، وعدم الرضا بما كتب الله عليهم. وهل من المعقول أن يحسن الظن الشخص بالله على ما يعطيه من السعادة والرفاه، ولكن حينما يمتحنه بالابتلاء، يضع اللوم على الله، ويسيء الظن به؟ وهذا ما حدث على الكافر حينما يتلي الله هؤلاء بمشقة الحياة الذي نبه الله حقيقتهم وصفتهم في القرآن الكريم من حيث قال: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾ [الفجر: ١٥-١٦] فسر المفسرون^١ أن هذين آيتين تشير إلى صفة الكافر؛ يظن كل ما أعطاه الله من الرزق لكرامته وفضيلته عند الله، وهو من المستحقين على تلك النعم. وأما إذا فات منهم متاع الدنيا، يظن بالله سوءاً أي يفكر ويظن أن هذا الضيق إهانة الله عليهم. وهذا قول السلبي دليل على سوء فكره على الله وعلى قضاء وقدره.

وهذا بخلاف المؤمن الذي يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، فإنه سيثبت ويتداوم على حسن الظن بالله، ويؤمن إيماناً جازماً بما قدر الله عليه من سعة وضيق الحياة. فيرى هذين الحالتين امتحاناً واختباراً له من عند الرب جل وعلا. قال تعالى في الكتاب العزيز: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۚ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۚ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

^١ انظر: محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير، (دمشق: دار ابن كثير، ط ١، ١٤١٤هـ)، ج ٥، ص ٥٣٤.

في تفسيره لهذه الآية شرح السعدي: "وهذا يشمل سائر نفوس الخلائق، وإن هذا كأس لا بد من شربه وإن طال بالعبد المدى، وعمر سنين. ولكن الله تعالى أوجد عباده في الدنيا، وأمرهم، ونهاهم، وابتلاهم بالخير والشر، بالغنى والفقر، والعز والذل، والحياة والموت، فتنة منه تعالى ليلوهم أيهم أحسن عملاً، ومن يفتتن عند مواقع الفتن، ومن ينجو. فنجازيكم بأعمالكم، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر".^١

والحديث السادس هو الحديث يدل على مواقف المؤمنين الصالحين عند مواجهة قضاء وقدر الله في حياته، ومن خلال هذا العرض سنعرف مدى حسن ظنهم - وهذا هو المطلوب على كل الأفراد خاصة المسلمين - فيما يجري عليهم قضاء وقدر الله من الأحداث المختلفة سواء خيرها أم شرها، وكيف رد فعلهم على كل واحد منها. وقد أخرج مسلم عن صهيب، قال: قال رسول الله ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»^٢

وقد أورد الإمام النووي هذا الحديث في رياض الصالحين، وقام محمد بن صالح العثيمين بشرحه قائلاً:

"قال المؤلف فيما نقله عن صهيب الرومي: إن رسول الله ﷺ قال: عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ أي: إن الرسول ﷺ

^١ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن المعلا اللويحي، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م)، ج١، ص٥٢٣.

^٢ مسلم، في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، ج٤، ص٢٢٩٥، رقم: ٢٩٩٩.

أظهر العجب على وجه الاستحسان، لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ أَي: لشأنه. فإن شأنه كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن.

ثم فصل الرسول ﷺ هذا الأمر الخير، فقال: إِنَّ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ: هذه حال المؤمن. وكل إنسان؛ فإنه في قضاء الله وقدره بين أمرين: إما سراء وإما ضراء. والناس في هذه الإصابة السراء والضراء ينقسمون إلى قسمين: مؤمن وغير مؤمن.

فالمؤمن على كل حال ما قدر الله له فهو خير له، إن أصابته الضراء صبر على أقدار الله، وانتظر الفرج من الله، واحتسب الأجر على الله، فكان ذلك خيراً له، فنال بهذا أجر الصابرين. وإن أصابته سراء من نعمة دينية كالعلم والعمل الصالح، ونعمة دنيوية كالمال والبنين والأهل شكر الله، وذلك بالقيام بطاعة الله عز وجل لأن الشكر ليس مجرد قول الإنسان، بل هو القيام بطاعة الله. فيشكر الله فيكون خيراً له، ويكون عليه نعمتان: نعمة الدين، ونعمة الدنيا. نعمة الدنيا بالسراء، ونعمة الدين بالشكر، هذه حال المؤمن.

وأما الكافر فهو على شر- والعياذ بالله - إن أصابته الضراء لم يصبر بل تضجر، ودعا بالويل والثبور، وسب الدهر، وسب الزمن، بل وسب الله عز وجل. إن أصابته سراء لم يشكر الله، فكانت هذه السراء عقاباً عليه في الآخرة، لأن الكافر لا يأكله أكلة، ولا يشرب إلا كان عليه فيها إثم، وإن كان ليس فيها إثم بالنسبة

للمؤمن، لكن على الكافر إثم، كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الأعراف: ٣٢]، هي للذين آمنوا خاصة، وهي خالصة لهم يوم القيامة. أما الذين لا يؤمنون فليست لهم، ويأكلونها حراماً عليهم، ويعاقبون عليها يوم القيامة".^١

وهناك حديث آخر يؤكد على حال المؤمن عند السراء والضراء كما أخرجه أحمد عن ابن عباس قال: «أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِنْتًا لَهُ تَقْضِي فَاخْتَضَنَهَا، فَوَضَعَهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ فَمَاتَتْ وَهِيَ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، فَصَاحَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، فَقِيلَ: أَتَبْكِي عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: أَلَسْتُ أَرَاكَ تَبْكِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَسْتُ أَبْكِي، إِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ بِكُلِّ خَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِنَّ نَفْسَهُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ».^٢

والحديث السادس هذا يشير إلى أن من بين التصرفات الإيجابية هي الصبر والشكر في الحياة. وهذا ما يتطلب منه الإنسان أن يتصف به سواء أكان عند مواجهة الحالات والأحداث الإيجابية أو السلبية، لأن حياة الإنسان لا تدوم على وتيرة واحدة فقط، وإنما يشعر بالسعادة بما لديه من الرزق والعطاء أحياناً،

^١ محمد بن صالح العثيمين، شرح رياض الصالحين، (القاهرة: الدار العالمية للنشر والتجليد، ط١، ١٤٣٦هـ/٢٠١٥م)، ج١، ص٩٥.

^٢ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، في مسنده، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠١م)، كتاب ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي ﷺ، ج٤، ص٢٧٩، رقم: ٢٤٧٥.

ويعبر أحيانا أخرى عندما يباله الله بالشدائد والمشقة، فكلاهما لا يستطيع أن يحققه الإنسان إلا بوجود حسن الظن والتفكير الإيجابي.

حسن الظن والتفكير الإيجابي في حالة مفرحة يجعل الإنسان يشكر الله، وإذا شكر فإنه سيقوم بطاعة الله تعالى على وجه أكثر لأنه يؤمن بما عهد الله للشاكرين كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧].

وأما حسن الظن والتفكير الإيجابي في حالة محزنة فيساعدهم على الصبر ليتخلص من فكرة العجز، ومن ثم يستيقظ من الفشل، ويزيد الجهود لتحقيق أملهم. وكل الصعوبات يستطيع الإنسان أن يتغلب عليها من خلال تغيير كيفية نظرهم والتفكير الإيجابي. قال تعالى في القرآن الكريم: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦] فمحافظة كيفية التفكير بإبقائها على الإيجابي والخير أمر مهم يساعد الإنسان على تحسين مستقبلهم وحياتهم في الدنيا والآخرة. وهذا ما يميز بين المؤمن والكافر.

الخاتمة

يمكن غرس حسن الظن بالله تعالى وقدره وقضائه في نفس الإنسان وتحقيقه من خلال بعض الأمور؛ منها: معرفة أسماء الله وصفاته والتفكير في حكمته سبحانه من الخلق، وحكمته في العطاء أو المنع؛ مثلاً معرفة أن الله هو الرحمن والرحيم يعطى الرزق لمن يشاء من عباده. وكذلك بمعرفة أن الله هو القادر على ما يشاء. وكل هذه المعرفة يستطيع الإنسان أن يكسبها من خلال تدبر الآيات

القرآنية والأحاديث النبوية. ومنها من اجتناب المحرمات؛ وإذا جاء الإنسان بخطيئة وإثم فإنه يندم على كل ما سبق، ويتوب إلى الله توبةً نصوحاً، ويعتقد اعتقاداً جازماً أنّ الله يمحو خطاياهم، ويقبل توبته. ومنها: معرفة كرم الله وأن خزان السماوات والأرض بيده، وأن عطاه لعباده لا ينقص مما عنده شيئاً، وأن منعه ليس لبخل حاشاه، وإنما لحكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦].

References

Al-Qur'ān al-Karīm

‘Abd al-Razāq bin ‘Abd al-Muḥsin al-Badr. *Sharḥ Shamā’el al-Nabī SAW li Abī ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā al-Tirmidhī*, 1st Ed. Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘ūdiyyah: Dār Ibn al-Jawzī, 1435H.

Al-‘Aṣbahānī, Abū Nu‘aym Aḥmad bin ‘Abd Allah. *Ḥilyah al-Awliyā’ wa Ṭabaqāt al-‘Aṣfiyā’*, n.ed. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 1974M/ 1394H.

Al-Ash‘at, Abū Dāwūd Sulaymān. *Sunan Abī Dāwūd*, n.ed. Taḥqīq: Muḥammad Muhyi al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd, Beirut: Al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, n.d.

Al-‘Athīmīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Sharḥ Riyād al-Ṣāliḥīn*, 1st Ed. Al-Qāhirah: Al-Dār al-‘Alamiyyah lil Nashr wa al-Tajlīd, 2015M/ 1436H.

Al-‘Athīmīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 1st Ed. Al-Qahirah: Al-Maktabah al-Islāmiyyah, 2008M/ 1428H.

Al-‘Asqalānī, Aḥmad bin ‘Alī bin Hajr Abu al-Faḍl. *Faṭḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, n.ed. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379H.

Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Honoring the Muslim Refraining from Harming and Thinking Evil of Him*. USA: Kazi Publication Inc. 1982.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abd Allah. *Al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min ‘Umūr Rasūlullah SAW wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, 1st ed. Taḥqīq: Muḥammad Zahr bin Nāṣir al-Nāṣir, Miṣr: Dār al-Ṭawq al-Najāh. 1422H.

Al-Bukhārī, Ṣidīq Ḥassan ‘Alī al-Hussaynī al-Qanujī. *Awn al-Bārī Liḥal ‘Adillah al-Bukhārī*, n.ed. Ḥalab: Dār al-Rashīd, 1984M/ 1404H.

Al-Ḥaṭāb al-Ru‘aynī al-Māliki. *Mawāhib al-Jalīl Fī Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*, 2nd Ed. Al-Qāhirah: Dār al-Fikr, 1992M/ 1412H.

Al-Mubārakpūrī, Abu al-‘Alā Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥman bin ‘Abd al-Raḥīm. *Tuḥfah al-‘Akhdhawī bisharḥ Jāmi‘ al-Tirmidhi*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.ed.

- Al-Munāwī, Zayn al-Dīn Muḥammad. *Fayḍ al-Qadīr Sharḥ al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr*, 1st Ed. Miṣr: Al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1356H.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muhyi al-Dīn Yahya bin Sharf. *Al-Manāḥij Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajāj*, 2nd Ed. Beirut: Dār ‘Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1392H.
- Al-Naysābūrī, Muslim bin al-Ḥajāj Abu al-Hasan al-Qushairī. *Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-‘Adl ‘An al-‘Adl Ilā Rasūl Allah SAW*, n.ed. Taḥqīq: Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī, Beirut: Dār ‘Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, n.d.
- Al-Sa‘adī, ‘Abd al-Raḥmān bin Nāṣir bin ‘Abd Allah. *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, 1st Ed. Taḥqīq: ‘Abd al-Raḥmān al-Mu‘alā al-Luwayhiq. Beirut: Mu‘assasah al-Risālah, 2000M/ 1420H.
- Al-Ṣan‘ānī, Muḥammad bin Ismā‘īl. *Subul al-Salām Sharḥ Bulūgh al-Mirām min Jam‘i Adillah al-Aḥkām*, n.ed. Taḥqīq: ‘Iṣām al-Sabābaṭī wa ‘Imād al-Sayyid, Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīth, 2008M/ 1428H.
- Al-Shawkānī, Muḥammad bin ‘Alī. *Faṭḥ al-Qadīr*, 1st Ed. Dimashq: Dār Ibn Kathīr, 1414H.
- Al-Shaybānī, Abū ‘Abd Allah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, 1st Ed. Taḥqīq: Shu‘ayb al-‘Arna‘ūt, Beirut: Mu‘assasah al-Risālah, 2001M/ 1421H.
- Al-Tirmidhi, Muḥammad bin ‘Isā bin Sawrah bin Musā bin al-Ḍaḥāk. *Sunan al-Tirmidhi*, 2nd Ed. Taḥqīq: Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī, Miṣr: Shirkah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Anggun Yuniasih. *Pengaruh Husnuzzan terhadap Psychological Well-Being pada Remaja di Panti Asuhan PSM (Pesantren Sabilil Muttaqin) Tulungagung*. Tesis Sarjana dalam Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2017
- Faizuri Abdul Latif, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman. Kefahaman Ilahiyyat dalam Meningkatkan Profesionalisme Menurut Syeikh Zainal Abidin Al-Fatani. *Jurnal Usuluddin*, 28: 9. 2008.
- Ibn Abī al-Dunyā. *Husnu al-Zan bi Allah ‘Azza Wajalla*, 2nd Ed. Taḥqīq: Mukhlis Muḥammad, Al-Riyāḍ: Dar Ṭayyibah Lil Nashr wa al-Tawzi‘, 1988M/ 1408H.
- Ibn Abī Shaybah, Abu Bakr. *Muṣṇaf Ibn Abī Shaybah*, 1st Ed, Taḥqīq: Kamal Yusuf al-Hut, Al-Riyāḍ: Maktabah al-Rushd, 1409H.
- Ibn Ḥibbān, Muḥammad. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, 2nd Ed. Taḥqīq: Shu‘ayb Al-Arna‘ūt, Beirut: Mu‘asassah al-Risālah.
- ‘Iyād bin Musā. *Ikmal al-Mu‘lim bi Fawā'id Muslim*, 1st Ed. Taḥqīq: Yahya Isma‘īl, Miṣr: Dār al- Wafā’ lil Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzi‘, 1998M/ 1419H.
- Majmū‘ah min al-Mu‘allifin. *Al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, 2nd Ed. Al-Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404-1423H.
- Maḥmūd bin Aḥmad. *Umdah al-Qarī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, n.ed. Beirut: Dār ‘Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, n.d.

AL-ITQĀN

JOURNAL OF ISLAMIC SCIENCES AND COMPARATIVE STUDIES

Volume: 4

Issue No. 2

August 2020

EDITOR IN-CHIEF

Dr. Wan Mohd Azam Mohd Amin

MANAGING EDITOR

Dr. Masitoh Ahmad

EDITORIAL BOARD

Dr. Muhammad Afifi al-Akiti, Oxford

Dr. Muhammad Kamal Hassan, IIUM

Dr. Syed Arabi Aidid, IIUM.

Dr. Hassan Basri Mat Dahan, Universiti Sains Islam Malaysia,
Nilai, Negeri Sembilan.

Dr. Kamaruzaman Yusuff, Universiti Malaysia Sarawak,
Kota Semarahan, Kucing.

Dr. Kamar Oniah, IIUM.

Dr. Mumtaz Ali, IIUM.

Dr. Siti Akmar, Universiti Institut Teknologi MARA, Shah Alam

Dr. Thameem Ushama, IIUM.